四分律藏第四分卷第五十三　隨　婦

姚秦罽賓三藏佛陀耶舍共竺佛念等譯

尒時慈地比丘來至毗舍離國彼與諸離奢親友知識諸大離奢聞慈地比丘來至毗舍離即往問訊慈地比丘所不應答彼言長老我何所犯故相問訊而不見答彼即答言我何用而汝等不見佐助彼即言我當作何方便令沓婆摩羅子不惱汝答言若汝伺佛及衆僧大集時往彼作如是言大德有如是事者不善不隨順非威儀不得時我等謂此處清淨安樂無有恐怖而反生憂惱猶水生火何以故沓婆摩羅子侵犯我婦衆僧當和合與作滅擯如是則不來惱我即答言此有何難彼大離奢往佛大衆所說如上言時沓婆摩羅子去佛不遠坐時佛知而故問沓婆摩羅子汝聞彼離奢語不答言聞惟佛知之佛語沓婆摩羅子汝不應作如是答實當言實虛當言虛時沓婆摩羅子聞

佛語已從坐起偏露右肩右膝著地合掌白佛言我從生已來未曾夢中

言[illegible]汝[illegible]應作如是答[illegible]
當言實虛當言虛時沓婆摩羅子聞
四分律卷第五 三 第二丈 媜
佛語已從坐起偏露右肩右膝著地
合掌白佛言我從生已来未曾夢中
犯婬而況覺也佛言善哉善哉沓婆
摩羅子此是好荅尒時世尊告諸比
丘言汝等問彼大離奢莫以無根不
淨法謗此沓婆摩羅子清淨比丘以
無根不淨法謗清淨比丘得大重罪
時諸比丘聞世尊教即與大離奢共
相詰問汝可説實此事云何莫以無
根不淨法謗沓婆摩羅子以無根不
淨法謗清淨比丘得大重罪時諸大
離奢得諸比丘詰問已便作是言沓
婆摩羅子清淨無有不淨行此是慈
地比丘教我耳諸比丘聞中有少欲
知足行頭陀樂學戒知慚愧者譏嫌
彼大離奢言沓婆摩羅子實無不淨
行云何以無根不淨謗諸比丘往世
尊所頭面礼足以此因縁具白世尊
世尊尒時集比丘僧以無數方便呵
責大離奢言汝所為非不隨順行非
清淨行云何以無根不淨法謗沓婆
摩羅子耶以無數方便呵責已告諸
比丘自今已去與大離奢作覆鉢不
四分律卷第五 三丈 ?
與往反言語作白二羯磨白衣家有

摩羅子以無根[illegible]僧呵責已答言

比丘自今已去與大離奢作覆鉢不
與往反言語作白二羯磨白衣家有
五法應與作覆鉢不孝順父不孝順
母不敬沙門不敬婆羅門不供事比
丘有如是五法應與作覆鉢有五法

不應與作覆鉢何等五孝順父孝順
母恭敬沙門恭敬婆羅門敬事比丘
有如是五法不應與作覆鉢復有十
法衆僧應與作覆鉢罵謗比丘為比
丘作損減作無利益方便令无住處
鬪乱比丘於比丘前說佛法僧惡以
無根不淨法謗比丘若犯比丘尼有
如是十法者僧應與作覆鉢如是九
八七六五四三二一法罵謗比丘僧應
作覆鉢有如是一法僧應與作覆鉢
應如是作衆中應差堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此大離奢沓
婆摩羅子清淨而以無根波羅夷法
謗若僧時到僧忍聽僧今為此大離
奢作覆鉢不相來往白如是大德僧
聽此大離奢沓婆摩羅子清淨而以
無根波羅夷法謗今僧為作覆鉢不
相往来誰諸長老忍僧為大離奢作
覆鉢不相往来者默然誰不忍者說

僧已為大離奢作覆鉢不相往来竟

覆鉢不相往来者黙然誰不忍者說
僧已為大離奢作覆鉢不相往来竟
僧已忍黙然故是事如是持聽僧差

使往大離奢所語如是言僧為汝作
覆鉢不相往来作白二羯磨有八法
者應差使往能聽能說自解能令他
解能受能憶持無謬失別好惡義有
如是八法者應差為僧使而說偈言
若在大衆中 心無有怯弱 所說亦不增
受教無損減 言無有錯乱 問時不移動
有如是比丘 堪任為僧使
阿難有如是八法聽差為僧使語彼
大離奢今僧為汝作覆鉢不相往来
白二羯磨衆中差堪能羯磨者如上
作如是白大德僧聽若僧時到僧忍
聽僧今差阿難為僧使往大離奢所
語言今僧為汝作覆鉢不相往来白
如是大德僧聽僧今差阿難為僧使
往大離奢所作如是言僧今為汝作
覆鉢不相往来誰諸長老忍僧差阿
難為僧使者黙然不忍者說僧忍已差
阿難為僧使往彼大離奢所語言僧
為汝作覆鉢不相往来竟僧已忍黙
然故是事如是持尓時阿難著衣持

鉢往彼大離奢家時大離奢在外門

為汝作覆鉢不相往来竟僧已忍默
然故是事如是持尒時阿難著衣持
鉢往彼大離奢家時大離奢在外門
屋下梳頭遥見阿難遠来疾疾収髮
前迎阿難白言大德善来前頭入舎
阿難報言我不應入汝家受牀坐飲
食供養離奢言大德阿難何以故荅
奢言以何事故阿難即為具説因縁
言僧已為汝作覆鉢不相往来故離
彼即言大德阿難如是便為殺我耶
尋即悶絶倒地久乃醒悟還起以手
捫眼白阿難言我當作何方便解我
覆鉢還相往来耶阿難言汝應往懺
悔衆僧時大離奢隨順衆僧不敢違
逆従僧乞解覆鉢還相往来時諸比
丘白佛佛言若大離奢隨順衆僧不
敢違逆従僧乞解覆鉢還相往来者
應為解作白二羯磨衆中差堪能羯
磨者如上作如是白大德僧聽今僧
為大離奢解覆鉢不相往来彼隨順
衆僧不敢違逆従僧乞解覆鉢不相
往来羯磨若僧時到僧忍聽僧今為
大離奢作解覆鉢還相往来白如是
大德僧聽僧為大離奢作覆鉢不相
往来彼隨順衆僧不敢違逆従僧乞
解覆鉢不相往来羯磨今僧為大離

大德僧聽今大離奢作覆鉢不相
往来彼隨順衆僧不敢違逆從僧乞

解覆鉢不相往来羯磨今僧為大離
奢解覆鉢還相往来誰諸長老忍僧
為彼大離奢解覆鉢還相往来者黙
然誰不忍者説僧已為彼大離奢解
覆鉢還相往来竟僧已忍黙然故如
是持時迦留陁夷在阿蘭若處住彼
於道路燒草火勢蔓莚遂乃燒王波
斯匿寢殿時居士皆譏嫌言沙門釋
子無有慚愧断衆生命彼自言我知
正法燒王寢殿如是何有正法耶諸
比丘往白佛佛言不應尒時諸比丘
道路行有草妨閡佛言聽以竹壓草
若石若木鎮上時祇桓外有野火燒
蔓莚来至諸比丘不知云何即白佛
佛言聽逆除中閒草若作坑塹断若
以土滅若逆燒時有比丘羸老不能
無絡嚢盛鉢无杖而行彼作是念我
當云何白諸比丘諸比丘白佛佛言
聽僧與彼老比丘杖絡嚢白二羯磨
應如是與衆中應老堪能羯磨者如
上作如是白大德僧聽此某甲比丘
羸老不能無絡嚢盛鉢无杖而行彼
從僧乞杖絡嚢若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡嚢白如是大德僧聽

從僧乞杖絡囊若僧時到僧忍聽與

某甲比丘杖絡囊白如是大德僧聽
此某甲比丘羸老不能無杖絡囊而
行今從僧乞杖絡囊僧今與此比丘
杖絡囊誰諸長老忍僧與某甲比丘
杖絡囊者默然不忍者說僧已與某
甲比丘杖絡囊竟僧已忍默然故如
是持尒時舍利弗見衆僧作非法羯
磨無同意者欲默然任之佛言聽默
然有五法不應默然若如法羯磨而
心不同默然任之若得同意伴亦默
然任之若見小罪而默然為作別住
而默然在戒場上而默然如是五法
默然者非法有五法應默然見他非
法而默然不得伴默然犯重而默然
同住默然在同住地默然如是五法
應默然有五事應和合何等五若如
法應和合若默然任之若與欲若從
可信人聞若先在中默然而坐如是
五事應和合尒時世尊在祇桓中與
無數衆說法時世尊嚏諸比丘呪願
言長壽諸比丘比丘尼優婆塞優婆
夷亦言長壽大衆遂便內乱佛言不
應尒時有居士嚏諸比丘畏慎不敢

言長壽居士皆譏嫌言我等嚏諸比

衆亦言長壽大衆遂便鬧亂佛言不
應尒時有居士嚏諸比丘畏慎不敢

言長壽居士皆譏嫌言我等嚏諸比
丘不呪願長壽諸比丘白佛佛言聽
呪願長壽時諸居士禮比丘比丘畏
慎不敢言長壽世尊不聽我呪願諸
居士皆嫌言我等禮比丘比丘不呪
願我等長壽諸比丘白佛佛言聽呪
願長壽尒時六群比丘有小事便作
呪咀言我若作如是當墮地獄餓鬼
畜生不生佛法中若餘人作如是事
亦當墮地獄餓鬼畜生不生佛法中
諸比丘白佛佛言不應尒聽作如是
語若我作如是事南無佛若汝作如
是事亦言南無佛尒時六群比丘畜
腰帶頭安貫佛言不應尒彼畜草帶
佛言不應尒六群比丘畜闍提那帶
佛言不應尒彼畜散縷帶佛言不應
尒汝等癡人避我所遮更作餘事自
今已去如是一切帶不應畜時六群
比丘畜長廣帶佛言不應尒聽作腰
帶廣三指遶腰三周彼六群比丘大
染真色作帶佛言不應尒彼作錦帶
佛言不應尒彼作白帶佛言不應尒
聽作袈裟色帶尒時有信樂陶師作

種種器與諸比丘比丘不敢受白佛

聽作袈裟色帶尒時有信樂陶師作

種種器與諸比丘比丘不敢受白佛
佛言聽受有二種器不應畜瓦坐牀
瓦斛瓦斗外合尒時跋難陀釋子往
陶師家在瓦器上累髀坐器破仰倒
地形露諸比丘白佛佛言不應瓦器
上坐亦不應白衣家累髀坐時六群
比丘誦外道安置舍宅吉凶符書呪
枝節呪刹利呪尸婆羅呪知人生死
吉凶呪解諸音聲呪諸比丘白佛佛
言不應尒彼教他佛言不應尒彼以
此活命佛言不應尒時諸比丘口臭
佛言應嚼楊枝不嚼楊枝有五事過
口氣臭不別味增益熱蔭不引食眼
不明不嚼楊枝有如是五過嚼楊枝
有五事利益一口氣不臭二別味三
熱蔭消四引食五眼明嚼楊枝有如
是五事利益世尊既聽嚼楊枝彼嚼
長楊枝佛言不應尒聽極長者一磔
手彼嚼楊枝奇者佛言不應尒彼嚼
雜蘗者佛言不應尒彼純嚼皮佛言
不應尒時有比丘嚼短楊枝見佛恭
敬故便咽即以為患諸比丘白佛佛
言不應尒極短者長四指彼於多人

行處嚼楊枝若在溫室若在食堂若

言不應尒極短者長四指彼於多人
行處嚼楊枝若在温室若在食堂若
在經行堂諸比丘見惡之往白佛佛
言不應尒有三事應在屏處大小便
嚼楊枝如是三事應在屏處時諸比

丘舌上多垢佛言聽作刮舌刀彼用
寶作佛言不應尒聽用骨牙角銅鐵
白鑞鉛錫舍羅草竹葦木彼不洗便
舉餘比丘見惡之佛言不應尒彼洗
已不曬燥便舉生壞佛言不應尒時
諸比丘患食物入齒間佛言聽作擿
齒物彼用寶作佛言不應用寶作聽
用骨牙角乃至竹木作彼用已不洗
便舉諸比丘見皆惡之佛言不應尒
應洗彼洗已不曬燥便舉生壞佛言
不應尒應令燥舉之時諸比丘患耳
中有垢佛言聽作挑耳篦彼用寶作
佛言不應尒聽用骨牙角乃至竹木
作彼用已不洗便舉諸比丘見惡之
佛言不應尒洗已舉之彼不燥便舉
生壞佛言不應尒應令燥已舉之
尒時世尊在舍衛國時諸比丘多畜
鸚鵡鳥鸜鵒鳥初夜後夜鳴喚亂諸
比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜

如是鳥

[illegible]

比丘坐禪諸比丘白佛佛言不應畜

四分律卷第五十二　第十三丈　娟

如是鳥
尒時世尊在拘睒弥時跋難陁釋子
畜狗子見諸比丘吠比丘白佛佛言
不應畜
尒時世尊在婆祇提國時毗舍離婆
闍子比丘畜羆子裂破比丘衣鉢坐
具針筒乃復傷比丘身體諸比丘白
佛佛言不應畜
尒時世尊在毗舍離國時諸離奢乘
象馬車乘輦轝捉持刀劒来欲見世
尊彼留刀杖在寺外入内問訊時六
群比丘出外輙乘彼象馬車乘輦轝
持刀劒共戲時諸居士見皆共譏嫌
言沙門釋子不知猒足無有慚愧乃
乘彼象馬車乘捉持刀劒共戲猶如
國王大臣諸比丘白佛佛言比丘不
應乘象馬車乘輦轝而共戲笑比丘
亦不應捉持刀劒時諸上座老病比
丘不能從此住處至彼處畏慎不敢
騎乘佛言聽乘步挽車若男子乘一
切畜生乘亦男彼有命難淨行難畏
慎不敢騎乘避走佛言若有如是難
聽乘象馬避時諸白衣持刀劒来寄

四分律卷第五十二　第十四丈　娟

諸比丘藏比丘畏慎不敢受世尊有

慎不敢騎乘逃走佛言若有如是難
聽乘象馬避時諸白衣持刀劔来寄

四分律卷第五十二　第十二丈　好

諸比丘藏比丘畏慎不敢受世尊有
如是教不聽持刀劔白佛佛言聽為
檀越牢堅故藏舉
尒時世尊在拘睒弥國王憂陁延是
賓頭盧親厚知識王朝晡常往問訊
時有不信樂婆羅門大臣從王白王
言云何大王朝晡問訊此下賤業人
而見王不起王即報言明日清旦當
往若故不起當奪其命王明日清旦
便往賓頭盧所遥見王来便作是念
此王今懷悪心来若我不起當奪我
命我今若起彼失王位若我不起當
奪我命而墮地獄令此王墮地獄耶
失王位耶尋復念言寧令失位不可
令墮地獄即便起遠迎先意問訊言
善来大王王問言汝今何故起迎我
耶答言為汝故起王言昨日何故不
起答言亦為汝故王問言云何為我
耶答言汝昨日善心来今日懷悪来
若我不起當奪我命若奪我命必墮
地獄我念言此王持悪心来若我不
起當奪我命若我起者必失王位若
奪我命必墮地獄寧當令失王位不

四分律卷第五十三　第十三丈　解

令墮地獄是故起耳王問言我當失

奪我命必墮地獄卑當令失王位不
令墮地獄是故起耳王問言我當失
位耶答言失王復問言幾日當失答
言却後七日時王即還拘睒弥修治
城壍收撿穀食柴薪聚集軍衆守城

警備數日過言今日是初日如是乃
至七日作如是言沙門語虛便與諸
婇女在恒水中乘舩遊戲時尉禪王
國內七年不雨彼閻摩竭國王瓶沙
有出水珠若出此珠天即雨彼便與
四部兵往王舍城圍城而住彼城牢
固非餘方便可得惟水穀飲食盡乃
可得耳時城內有多方便智慧大臣
教以竹葦著池中令衆蓮花在孔中
生出竹上時彼大臣至瓶沙王所白
言王今知不王舍城牢固非餘方便
可得惟水穀盡乃可得耳今應遣人
語波羅殊提王如是言今可且停不
須象馬車乘刀劒共鬪汝今可用衆
華優鉢羅鉢頭摩拘頭摩分陁利華
共鬪我亦當以如是華共鬪汝復可
作飯摶相打共鬪我亦作飯摶共鬪
王言可介時即遣使往波羅殊提王
所具說上言彼作是念王舍城牢固
唯有水穀飲食盡乃可得而城內水
穀既多彼即報使言我不爲戲

所具說上言彼作是念王舍城牢固
唯有水穀飲食盡乃可得而城内水
穀飲食豊多彼即報使言我不為城
故来我國内七年不雨聞汝國中有
水珠若出此珠時天即降雨以是故
来使荅大王初時何不言須珠若言
須珠我即當與王今可去尋當送珠
王即還軍向拘睒弥國彼聞王憂陁
延與婇女遊戲聲即問傍人言戲聲
是何人傍臣荅言大王知不王憂陁
延與諸婇女乘舩遊戲於恒水中是
彼戲聲王即勅傍人勿作聲放象於
恒水邊彼即放第一白象藏守象人
時王憂陁延大臣出見白象白王言
有野象王即勅人言勿作聲牽舩近
岸彼即近岸王憂陁延善知調象法
術即誦術彈琴往前取象時守象人
即便捉王王甚恐怖彼問王言怖耶
王言我怖彼言王勿怖波羅殊提王
喚王王更恐怖念言波羅殊提將无
殺我并及侍從耶即便繫之衛送往
波羅殊提王所問言汝怖耶荅言怖
王言勿怖汝可教我兒瞿波羅調象
術并教我女彈琴彼將至尉禪國七
年中鑠脚時跋難陁釋子從拘睒弥

年中鑠脚時跋難陁釋子從拘睒弥
奢弥跋提夫人所來至慰禪國憂陁
延所持王憂陁延信往夫人所諸比
丘白佛佛言比丘不應為白衣作使
若作突吉羅時彼教王兒調象術教
女彈琴後於異時遂與王女共通拘
波羅王子知之彼作是念若我白王
必奪其命彼是我師教我辛苦此是
王女彼是王得應尒耳即覆藏不語
人後王憂陁延欲逃走即自嚴疾行
牸象拘婆羅知之便作是念彼自嚴
疾行象必欲逃走若我白王必奪其
命此是我師教我辛苦遂藏不語人
彼安王女置象上於象上飲失琉璃
器未至地須已從慰禪至拘睒弥國
王即至奢弥跋提夫人所語如是言
我在彼繫時誓言當供養八婆羅門
一切所須皆令具足今欲與之便可辦
具夫人言若如是者諸象馬車金銀
七寶王及我身一切當盡如許所有
并與一人彼亦都受猶無猒足王言
今當云何夫人言此摩訶迦旃延是
大婆羅門種今可請之并更請餘七
婆羅門種比丘以王如許供具與此

今當云何天人言此摩訶迦旃延是
大婆羅門種令可請之并更請餘七
婆羅門種比丘以王如許供具與此

八人彼法不受若與亦不受王言可
尒時王憂陁延即往迦旃延所頭面
礼足却坐一面時迦旃延種種方便
為王說法令得歡喜時王聞法歡喜
已白如是言願受我明日請食通已
八人時迦旃延黙然受之時王見迦
旃延黙然受請已從座起頭面礼足
歡喜而去王還其家辦種種多美飲
食明日清旦往白時至時大迦旃延
清旦著衣持鉢通己八人往王憂陁
延宮敷座而坐王憂陁延手自斟酌
種種多美飲食令得飽足食已捨鉢
取金瓶盛水授之以象布施迦旃延
言止止王此便為供養已我等不應
受如是供養復以車馬人黄金銀琉
璃頗梨真珠車渠馬瑙七寶布施迦
旃延言止止此便為供養我等不應
受如是供養時王憂陁延即礼迦旃
延足已更取卑牀坐時迦旃延種種
為王說法令得歡喜已從坐起而去
還寺内白諸比丘諸比丘白佛佛尒
時以此因縁集比丘僧為諸比丘說

大小持戒揵度如来出世應供正遍

時以此因緣集比丘僧為諸比丘說

大小持戒揵度如来出世應供正遍
知明行足為善逝世間解無上士調
御丈夫天人師佛世尊於一切諸天
世人沙門婆羅門天魔梵王衆中而
自覺悟證知為人說法初語亦善中
語亦善下語亦善文義具足開顯淨
行若居士居士子聞若復餘種姓生
者彼聞正法便生信樂以信樂心而
作是念我今在居家妻子繫縛不得
純修梵行我今寧可剃除鬚髮被袈
裟以信捨家入非家道彼於異時錢
財若多若少皆捨棄親屬若多若少
皆亦捨離剃除鬚髮被袈裟捨家入
非家道彼與出家人同除捨飾好與
諸比丘同戒不殺生放捨刀杖常有
慙愧慈念衆生是為不煞生捨偷盜
與便取不與不取其心清淨無有盜
意是為不偷盜捨婬不淨行修梵行
勤精進不著欲愛清淨香潔而住是
為捨婬不淨行捨妄語如實不欺誑
於世是為不妄語捨兩舌若聞此語
不傳至彼若聞彼語不傳至此不相
壞乱若有離別善為和合和合親愛

常令歡喜出和合言所說知時是為

壞乱若有離別善為和合和合親愛

常令歡喜出和合言所說知時是為
不兩舌離麁惡言所言麁獷苦惱他
人令生瞋恚而不喜樂断如是麁悪
言言則柔軟不生怨害能作利益衆
人愛樂樂聞其言常出如是利益善
言是為不麁悪言離無利益語知時
語實語利益語法語律語滅諍語有
縁而説所言知時是為離無利益語
不飲酒離放逸處不著華香瓔珞不
歌儛唱伎亦不往觀聽不高廣牀上
坐非時不食若是一食不杷持金銀
七寶不取妻妾童女不畜養奴婢象
馬車乘鷄狗猪羊田宅園觀儲積畜
養一切諸物不欺詐輕稱小斗不合
和悪物治生販賣断他枝節殺害繫
閉断他錢財役使作業言輙虚詐發
起諍訟棄捨他人断除如是諸不善
事行則知時非時不行量腹而食度
身而衣取足而已衣鉢自隨猶若飛
鳥羽翮身俱比丘如是所去之處衣
鉢隨身如餘沙門婆羅門受他信施
求種種餘積飲食衣服香味觸法離
如是無猒足事如餘沙門婆羅門食

他信施聚集種子種殖樹木鬼神村
離如是事如餘沙門婆羅門

如是無猒足事如餘沙門婆羅門食

他信施聚集種子種殖樹木鬼神村
離如是事如餘沙門婆羅門食他信
施但作方便求諸利養象牙雜寶高
廣大牀種種文繡裀褥及與雜色諸
皮離如是利養法如餘沙門婆羅門
食他信施但作方便求自嚴身蘇油
摩身香水洗浴以香塗身香澤梳頭
著好華鬘染服紺色種種莊嚴面首
色縱繫辟挺通中杖執持刀劒并孔
雀蓋以珠為扇以鏡自照著雜色革
屣著純白衣能離如是莊嚴之事如
餘沙門婆羅門食他信施專為嬉戲
碁局博掩摴蒱八道十道或復拍石
斷除如是種種嬉戲如餘沙門婆羅
門食他信施但說妨道法說王事賊
事闘戰軍馬事大臣事騎乘事園觀
出入事卧起事女人事衣服飲食事
親里事國土事思憶世間入大海事
斷除如是一切妨道之業如餘沙門
婆羅門食他信施無數方便但作諛
諂美辭現相毀呰以利求利捨如是
邪命諛諂如餘沙門婆羅門食他信
施常共講論諍言或在園觀若在浴

池或在講堂我知如是法律汝無所

或[illegible]言文[illegible]沙門婆羅門食他信
施常共講論諍言或在園觀若在浴
池或在講堂我知如如是法律汝無所
知汝趣邪道我向正道以前言著後
後言著前我能忍汝不能忍我勝汝
汝但狂言共汝論議我今得勝能問
便問除斷如是一切諍事如餘沙門
婆羅門食他信施但作方便求為使
命為王王大臣婆羅門若居士通信
從此處往彼處從彼還此持此信往
彼持彼信来此自作是教他作是能
遠離如是使命事如餘沙門婆羅門
食他信施但作種種鬪戲或弓鬪或
刀鬪或杖鬪或雞鬪或狗鬪或鬪猪
或鬪羖羊或鬪羺羊或鬪鹿或鬪象
或鬪馬或鬪駞或鬪牛或鏇牛鬪或
水牛鬪或鬪女人或鬪男子或鬪童
男童女斷除如是一切嬉戲鬪事如
餘沙門婆羅門食他信施行妨道法
邪命自活瞻男女好惡相種種畜生
以求利養除如是種種妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活呂喚鬼神或復驅遣種種厭
禱除断如是妨道法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或

為人呪病或誦惡術或誦好呪或治

門食他信施行妨道法邪命自活或

爲人呪病或誦惡術或誦好呪或治
背病若爲出汗或行針治病或治鼻
或治下部病除斷如是邪命妨道法
如餘沙門婆羅門食他信施行妨道
法邪命自活行藥療治人病或吐或
下治男治女除斷如是妨道法如餘
沙門婆羅門食他信施行妨道法邪
命自活或呪火或呪行來令吉利或
誦刹利呪或誦鳥呪或誦枝節呪或
安置舍宅符呪若火燒鼠齧物能
爲解呪或誦別死生書或誦別夢書
或相手相肩或誦天人問或誦別鳥
獸音聲書除斷如是妨道法如餘沙
門婆羅門食他信施邪命自活瞻相
天時或言當雨或言不雨或言穀貴
或言穀賤或言多病或言少病或言
恐怖或言安隱或言地動或言彗星
現或言月食或言不食或言日食或
言不食或言星食或言不食月食有
如是好報有如是惡報日食星食亦如
是除斷如是邪命法如餘沙門婆羅
門食他信施行妨道法邪命自活或言
此國當勝彼國不如或言彼國勝此

國不如或此勝彼不如或言彼勝此

此國當勝彼國不如或言彼國勝此

國不如或此勝彼不如或言彼勝此
不如聦如是吉凶好惡除断如是妨
道法彼於此事中修集聖戒內无所
者其心安樂眼雖視色而不取相不
為眼色所刼眼根堅固寂然而住无
所貪欲而無憂患不漏諸惡不善法
堅持戒品能善護眼根耳鼻舌身意
亦如是於如是六觸入中善學護持
調伏令得止息猶若平地四交道頭
駕象馬車善調御者左攀控右持鞭
善學護持善學調伏善學止息比丘
亦如是於六觸入中善學護持善學
調伏善學止息彼有如是聖戒得聖
眼根食知止足亦不貪味以養其身
而不貢高憍慢取自支身令無苦患
得修淨行故苦消滅新苦不生無有
增減有力無事令身安樂猶如男子
女人身患瘡以藥塗之取令瘡差比
丘食以知足取令身安亦如是辟如
人以膏油膏車為財物故欲令轉載
有所至到比丘食知止足取令支身
亦復如是比丘有如是聖戒得聖諸
根於食中能知止足初夜後夜精進

覺悟若晝日若行若坐常念一心

根於食中能知止足初夜後夜精進
覺悟若在晝日若行若坐常尒一心
念除諸蓋彼於初夜若行若坐常尒
一心念除諸蓋彼於中夜側右脅累
脚而卧念當時起繫想在明心無錯
乱至於後夜便起思惟若行若坐常

尒一心念除諸蓋比丘有如是聖戒
逮聖諸根食知止足初夜後夜精進
覺悟常尒一心念無錯乱云何比丘
念無錯乱比丘如是觀內身身念處
精進不懈念無錯乱調伏慳貪世間
憂惱觀外身身念處精進不懈念無
錯乱調伏慳貪世間憂惱觀內外身
身念處精進不懈念無錯乱調伏慳
貪世間憂惱受心法亦如是是為比
丘念無錯乱云何比丘一心若行步
入出左右視瞻屈申俯仰執持衣鉢
受取飲食大小便利睡眠覺悟若坐
若立若有所說若復寂然如是一切
常尒一心是為一心譬如有人與大
衆共行若在前若在中若在後常得
安樂而無有畏比丘亦復如是行步
入出乃至默然常尒一心比丘有如
是聖戒得聖戒根食知止足初夜後

夜精進覺悟常尒一心無有錯乱樂

是聖戒得聖戒根食知止足初夜後
夜精進覺悟常爾一心無有錯亂樂

在阿蘭若處樹下住或樂處山窟若
在露地糞聚邊若在冢間水岸間彼
乞食還已洗足安置衣鉢結加趺坐
直身正意繫念在前斷除慳貪心不
與俱斷除瞋恚無有怨嫉心住無瞋
清淨無恚常有慈愍除去睡眠不與
共俱繫想在明念無錯亂除斷調悔
不與共俱內心寂滅調悔心淨除斷
於疑已度於疑其心一向在於善法
辟如有奴大家與姓安隱脫奴彼自
念言我先是奴而今解脫安隱已得
自在不復從人以是因緣便得歡喜
其心安樂又如有人舉他財物而行
治生能得利息還本既畢復有餘在
足以養活妻子彼自念言我先舉債
以用治生而得利息既得還本復有
餘在足養妻子我今便得自在不復
畏人以是因緣便得歡喜其心安樂
如人久病從病得差食飲消化身有
色力彼作是念我先有病而今得差
飲食消化身有色力以是因緣便得
歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄

安隱得脫彼作是念我先以繫閉今

歡喜其心安樂如人久閉牢獄從獄
安隱得脫彼作是念我先以繫閉今

四分律卷第三十三　第廿五張　好

已得脫無所復畏以是因緣便得歡
喜其心安隱如人多持財寶度大曠
野不遭賊劫安隱得過彼作是念我
先多持財寶從曠野得過而今無所
復畏以是因緣便得歡喜其心安樂
比丘有五蓋亦復如是如奴負債久
病在獄行大曠野自見未斷諸結令
心染汙慧力不明彼即捨欲惡不善
法與覺觀俱而受喜樂得入初禪彼
以喜樂潤漬於身遍滿盈溢無不遍
處如人巧浴器盛細末藥以水漬之
和合相得其水潤漬無有不潤而无
零落比丘得入初禪亦復如是喜樂
遍身無有空處此是寂初現身得樂
何以故由不放逸精進不懈念無錯
乱樂處寂靜故彼捨覺觀便生內信
心在一處無覺無觀心定喜樂入第
二禪彼以心定喜樂潤漬於身遍滿
盈溢無不遍處猶如山頂之泉水自
中出亦不從東西南北及從上來即
此池中清冷水出潤漬一池遍滿盈
溢無有空處比丘入第二禪亦復如

四分律卷第三十三　第廿六張　好

是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現

溢無有空處比丘入第二禪亦復如
是心定喜樂遍滿盈溢此是第二現
身得樂彼捨喜心住護念樂身受快
樂如聖所說護念快樂入第三禪彼
於身無喜以樂潤漬遍滿盈溢無有
空處辟如優鉢羅華拘頭摩分陁利
華雖生出地而未出水根莖華葉潤
漬水中無有空處而不潤漬比丘入
第三禪亦復如是離喜住樂潤漬於
身無不遍處此是第三禪得現身快
樂所遊戲處彼捨苦樂憂喜先斷不
苦不樂護念清淨入第四禪身心清
淨具滿盈溢無不遍處由若男子女
人沐浴淨潔被以新白淨衣無有不
覆之處比丘入第四禪亦復如是其
心清淨遍滿於身無空缺處彼入第
四禪心不掉動亦不懈怠不與愛恚
相應住無動地辟如密屋內外泥治
堅閉戶嚮無有風塵於內然燈無有
人非人風鳥扇動其燈焰直上無有
曲戾恬定而然比丘入第四禪亦復
如是無有掉動心無懈怠不與愛恚
相應已住無動地此是第四禪現身
得樂所遊戲處何以故由不放逸精
進不懈念不錯乱樂處寂靜故彼得

得樂所遊戲處何以故由不放逸精

進不懈念不錯乱樂處寂靜故彼得
定心清淨無有垢穢柔軟調伏住無
動地自於身中起心能化化作異身枝
節具足諸根無闕時即觀之此身色
四大合成彼身色化有此四大身色
異彼化身四大色異從此四大身色
中起心化作彼身諸根枝節具足辟
如有人鞘中拔刀彼作是念此是鞘
此是刀刀異鞘異從此鞘中拔刀出
亦如人筐中出虵彼作是念此是筐
此是虵筐異虵異從此筐中出虵辟
如有人從簏出衣彼作是念此是簏
此是衣簏異衣異從簏中出衣比丘
亦復如是此是比丘初勝法何以故
由不放逸精進不懈念無錯乱樂寂
靜故彼以定心清淨乃至入不動地
從已四大色身中起心化作化身一
切諸根枝節具足彼作是念此身是
四大合成彼身從化而有此四大色
身異彼化四大色身異此心在此身
依此身繫此身辟如琉璃摩尼珠瑩
治甚明清淨無垢若以青黃赤綖貫
之有眼男子置掌而觀此是珠此是

綖珠異綖異此珠繫在於綖比丘亦

治甚明清淨無垢若以青黃赤縹
之有眼男子置掌而觀此是珠此是

縱珠異縱異此珠繫在於縱比丘亦
復如是從此四大色身起心化作化
身一切諸根枝節具足而作是念此
身是四大合成彼身從化而有此四
大色身異彼化四大色身異此心在
此身依此身繫此身此是比丘第二
勝法何以故由不放逸精進不懈念
無錯乱樂寂靜故彼以定心清淨乃
至入無動地一心修習神通智證彼
便能作種種變化以一身為無數身
無數身還為一身身能飛行石壁皆
過無所觸閡如行虛空行住空中如
鳥飛翔出沒於地如水踊波或烟或
焰若大火積手能捫日月身至梵天
譬如陶師善調和泥隨意所造欲作
何器便能成之而有利益譬如巧匠
善能治木隨意所造自在成之而有
利益譬如治象牙師善能治牙隨意
所作自在成之而有利益譬如金師
善練真金隨意所作自在成之而有
利益比丘亦復如是定心清淨至無
動地隨意所作乃至梵天此是比丘
第三勝法彼以定心清淨乃至入無

動地一心修習證天耳智彼天耳清

動地如意所作乃至梵天此是比丘
第三勝法彼以定心清淨乃至入無
動地一心修習證天耳智彼天耳清
淨過出於人耳聞二種聲人非人譬
如於城郭國邑中有講堂廣大高顯
有聰耳人在中不勞聽力而聞種種
音聲比丘亦復如是以心定故天耳
清淨得聞人非人種種音聲此是比
丘第四勝法彼以定心清淨乃至入
無動地一心修習證他心智彼知外
衆生心有欲無欲有垢无垢有癡無
癡廣心略心小心大心定心乱心縛心
脫心上心無上心皆悉知之譬如自
喜男子女人以水鏡自照無不得見
比丘亦復如是以定心清淨故知外
一切衆生心之所念此是第五勝法
彼以定心清淨乃至入無動地一心
修習宿命智證便能憶識宿命无數
若干種事能憶一生十生百生千生
無數百千生劫燒都盡國土還生我
在彼生名字如是種如是姓如是食
如是壽命如是在世如是壽盡如是
受苦樂如是從彼命終復生於彼如
是展轉来生於此如是形色相貌無
數種種皆悉憶識譬如有人從己村
落往至他國在於彼間若行若住若

數種種皆悉憶識辟如有人從己村
四分律卷第卅三　第廿丈　埽
悲落往至他國在於彼閒若行若住若
語若默從彼國復往餘國若行若住
若語若默如是展轉復還其國不勞
多力而能憶識所行諸國我從此國
乃往彼國在彼國內如是行如是住
如是語如是默從彼國復至彼國在
彼國如是行如是住如是語如是默
如是展轉還至本國比丘亦如是能
以定心清淨乃至無動地以宿命智
證能憶無數百千劫種種衆事此是
比丘得第一明斷滅無明明法生闇
已去明曉法存此是比丘憶宿命智
證明何以故由不放逸精進不懈心
無錯乱樂處寂靜故彼以定心清淨
乃至無動地一心修習見衆生死此
生彼智證彼天眼清淨見衆生死此
生彼形色醜好善惡諸道尊貴卑賤
隨衆生所造業報因緣皆能知之如
此人造身惡行口惡行心惡行誹謗
賢聖邪見以邪見報故墮地獄餓鬼
畜生如此衆生身行善口行善心念
善不誹謗賢聖正見修習正業身死
得生天上人中如是天眼清淨見衆
四分律卷第卅三　第卅丈　埽
生死此生彼隨衆生所造業因皆悉

善不誹謗賢聖正見修習正業身死
得生天上人中如是天眼清淨見衆
生死此生彼隨衆生所造業因皆悉

知之譬如廣大平地四交道頭有高
顯大堂有明眼人在中見衆生從東
方來至西方從西方往東方從南方
往北方從北方往南方比丘如是以
定心清淨乃至無動地見衆生死此
生彼智證以天眼清淨見衆生死此
生彼乃至隨衆生所造業報因緣皆
悉知之此是比丘得第二明斷無明
明法生闇已去明曉法存此是見衆
生死此生彼智證明何以故由不放
逸精進不懈心不錯亂樂寂靜故彼
以定心清淨乃至無動地一心修習
無漏智證彼如實知苦聖諦集盡道
諦如實知有漏漏集漏盡如實知趣
漏盡道聖諦彼如是知如是見從欲
漏有漏無明漏心得解脫已得解脫
智我生已盡梵行已立所作已辦更
不復生譬如清水中有木石魚鼈水
性之屬東西遊行有眼者觀之見木
石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊
行比丘亦復如是以定心清淨至無
動地得無漏智證乃至不復更生此

是比丘得第三明斷無明明法生闇

智我生已盡梵行已立所作已辦更
不復生辟如清水中有木石魚鼈水
性之屬東西遊行有眼者觀之見木
石魚鼈此是木石此是魚鼈東西遊
行比丘亦復如是以定心清淨至無
動地得無漏智證乃至不復更生此
黄卅三丈　婦
是比丘得第三明斷無明明法生闇
法去明曉法存是為無漏智明何以
故由不放逸精進不懈念無錯亂樂
豫寂靜故

四分律卷第五十三